四分律卷第六　初分之六　和

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

三十捨墮法之一

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園世
尊聽諸比丘持三衣不得長時六羣
比丘畜長衣或早起衣或中時衣或
晡時衣彼常經營莊嚴如是衣服藏
舉諸比丘見已語六羣比丘言佛聽
持三衣不得長此是誰衣答曰是我
等長衣諸比丘聞其中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣
比丘言如來聽持三衣汝等云何畜
長衣早起衣中時衣晡時衣諸比丘
即往至世尊所頭面禮足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊尒時以此
因緣集比丘僧以无數方便呵責六羣
比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何六羣比丘
如來聽持三衣汝等畜長衣以無數方
便呵責已告諸比丘此六羣比丘癡人多
種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘畜長衣者

尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結
戒時阿難從人得一貴價糞掃衣欲
以奉大迦葉大迦葉常頭陁著此衣故
迦葉不在阿難作是念世尊與諸比
丘結戒若比丘畜長衣者尼薩耆波
逸提我今得此貴價糞掃衣欲以奉
大迦葉大迦葉常頭陁著此衣而不在
不知云何即往至佛所頭面禮足在
一面立白佛言世尊與諸比丘結戒
若比丘畜長衣尼薩耆波逸提我今
得一貴價糞掃衣欲以奉上大迦葉
大迦葉常頭陁著糞掃衣佛問阿難迦
葉何時當還阿難白佛言却後十日
當還世尊以此因緣集比丘僧與諸
比丘隨順說法無數方便說少欲知
足行頭陁樂出離法已告諸比丘自
今已去聽畜長衣齊十日欲說戒者
當如是說若比丘衣已竟迦絺那衣
已出畜長衣經十日不淨施得畜若
過十日尼薩耆波逸提比丘義如上
衣竟者三衣迦絺那衣已出衣者有
十種絁衣刧貝衣欽婆羅衣芻摩衣
讖摩衣扇那衣麻衣翅夷羅衣鳩夷

羅衣識羅半屋衣長衣者若長如來
八指若廣四指是若比丘一日得衣
畜二日得衣乃至十日得衣畜至十
一日明相出一切屋薩耆若比丘一
日得衣二日不得三日得衣四日得
如是乃至十日得衣至十一日明相
出九日中所得衣盡屋薩耆若比丘
一日得衣二日得衣三日不得四日
得如是轉降乃至十日不得衣作句亦如上若比丘一日得衣
二日三日不得四日得乃至十日得
衣至十一日明相出八日中所得衣
盡屋薩耆若比丘一日得衣二日得
衣三日四日不得五日得如是轉降乃至九日十日不得
衣作句亦如上若比丘一日得衣二日三日四
日不得衣五日得衣乃至十日得衣
十一日明相出七日中所得衣盡屋
薩耆若比丘一日得衣二日得衣三
日四日五日不得衣六日得如是轉降乃至八日
九日十日不得衣作句亦如上若比丘一日得衣二日三日
四日五日不得衣六日得衣乃至十
日得衣十一日明相出六日中所得
衣盡屋薩耆若比丘一日得衣二日
得衣三日四日五日六日不得衣七

日得（如是轉降乃至七日八日九日十日不得衣作句亦如上）若比丘一
日得衣二日三日四日五日六日不
得衣七日得衣乃至十日得衣至十
一日明相出五日中所得衣盡尼薩
耆若比丘一日得衣二日得衣三日
四日五日六日七日不得衣八日得
衣（如是轉降乃至六日七日八日九日十日不得衣作句亦如上）若比丘二
日得衣二日三日四日五日六日七
日不得衣八日得衣乃至十日得衣
十一日明相出四日中所得衣盡尼
薩耆若比丘一日得衣二日得衣三
日四日五日六日七日八日不得衣
九日得衣（如是轉降乃至五日六日七日八日九日十日不得衣作句亦如上）若比
丘二日得衣二日三日四日五日六
日七日八日不得衣九日十日得衣
三日中所得衣至十一日明相出盡
尼薩耆若比丘一日得衣二日得衣
三日四日五日六日七日八日九日
不得衣十日得衣（如是轉降乃至四日五日六日七日八日九日十日不得衣作句亦如上）若比丘一日得衣二日三日四
日五日六日七日八日九日不得衣
十日得衣十一日明相出二日中所
得衣盡尼薩耆若比丘二日得衣二

日得衣三日四日五日六日七日八
日九日十日不得衣(如是轉降乃至三日四日五日六日七日)
三日四日五日六日七日八日九日
(八日九日十日不得衣作句亦如上)若比丘一日得衣二日
十日不得衣十一日明相出一日中
所得衣盡尼薩耆若比丘一日得衣
不淨施二日得衣淨施三日得衣乃
至十日得衣不淨施至十一日明相
出九日中所得衣盡尼薩耆若比丘
一日得衣二日得衣不淨施三日得
衣淨施四日得衣不淨施(如是轉降乃至十日)
(得衣淨施不淨施作句亦如上)如是若遣與人(句亦如上)若失
衣(句亦如上)若故壞(句亦如上)若作非衣(句亦如上)
若作親友意取(句亦如上)若忘去(句亦如上)盡
尼薩耆若犯捨墮衣不捨持更貿餘
衣一尼薩耆波逸提一突吉羅此捨
墮衣應捨與僧若衆多人若一人不
得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與
僧時往僧中偏露右肩脫革屣向上
座礼胡跪合掌當作是語大德僧聽
我某甲比丘故畜尒所長衣過十日
犯捨墮我今捨與僧彼捨衣竟當懺
悔受懺悔人當作白然後受懺如是

四分律第六卷　第六張　和　貴

白大德僧聽此某甲比丘故畜尒所
長衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧
忍聽我受某甲比丘懺悔白如是作
此白已然後受懺悔當語彼人言自
責汝心荅言尒若衆僧多難集此比
丘若因緣事欲遠行應問言汝此衣
與誰隨彼說便與僧即應還此比丘
衣白二羯磨應如是與僧中當差堪
能羯磨人如上說作如是白大德僧
聽某甲比丘故畜尒所長衣犯捨墮
今捨與僧若僧時到僧忍聽僧持此衣
與彼某甲比丘彼某甲比丘當還此
比丘白如是大德僧聽此某甲比丘
故畜尒所長衣犯捨墮今捨與僧僧
持此衣與彼某甲比丘彼某甲比丘
當還此比丘誰諸長老忍僧持此衣
與彼某甲比丘彼某甲比丘當還此
比丘者默然誰不忍者說僧已忍與
彼某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如
是持是比丘於僧中捨衣竟不還者突
吉羅若還時有人言莫還者突吉羅
若作淨施若遣與人若持作三衣若
作波利迦羅衣若故壞若燒若作非

衣若數數著壞者盡突吉羅比丘尼
尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌沙彌
尼突吉羅是謂為犯不犯者齋十日
內若轉淨施若遣與人若賊奪若
失想若燒想若漂想不淨施不遣
與人不犯若奪衣失衣燒衣漂衣取
著若他與著若他與作彼不犯彼受
付囑衣者若命終若遠出若休道若
為賊強將去若為惡獸所害若為水
漂溺如此不作淨施不遣與人不犯
不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱
所纏 一竟
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘持衣付囑親友比丘往人
間遊行受付囑比丘得此衣數數在
日中曬諸比丘見已便問言佛聽比
丘畜三衣不得長此是誰衣彼即答
言此六群比丘衣是我親友寄我遊
行人間恐虫壞故曬耳諸比丘聞中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧
者嫌責六群比丘汝等云何以衣付
囑親友比丘離衣人間遊行嫌責已
往世尊所頭面礼足在一面坐以此

因緣具白世尊世尊以此因緣集比
丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何以衣付囑親友比丘離衣遊行
人間世尊以無數方便呵責已告諸比
丘六群比丘癡人多種有漏處最初犯
戒自今已去與比丘結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘衣已竟迦絺那衣已捨三衣
中若離一一衣異處宿尼薩耆波逸
提如是世尊與比丘結戒時有一比
丘有乾痟病有糞掃僧伽梨患重此
比丘有因緣事欲遊行人間不堪持
行自思念言世尊與比丘結戒不得
離衣宿離衣宿尼薩耆波逸提而我
今乾痟病有糞掃僧伽梨極重有因
緣事欲往人間行不堪持行我今當
云何即語同伴比丘世尊與諸比丘
結戒若比丘三衣已竟迦絺那衣已
出比丘三衣中若離一一衣宿尼薩
耆波逸提而我得乾痟病此衣極重
有因緣事欲人間行不堪持行我今
云何諸大德為我往白世尊世尊有

所教勅我當奉行時諸比丘往世尊
所頭面礼足在一面坐以此因緣具
白世尊世尊即集諸比丘僧告言自
今已去聽僧與此病比丘結不失衣
白二羯磨應如是與彼比丘應往至
僧中偏露右肩脫革屣向上座礼胡
跪合掌當作是說大德僧聽我某甲
比丘得乾痟病此糞掃僧伽梨重有
因緣欲人間行不堪持行我今從僧
乞結不失衣法應如是求乃至三說僧
中當差堪能羯磨人如上作如是白
大德僧聽某甲比丘得乾痟病有糞
掃僧伽梨衣重有因緣事欲人間行
不堪持行從僧乞結不失衣法若僧
時到僧忍聽與此比丘結不失衣法
白如是大德僧聽某甲比丘得乾痟
病有糞掃僧伽梨衣患重有因緣事
欲人間行不堪持行今從僧乞結不
失衣法今僧與某甲比丘結不失衣
法誰諸長老忍僧與某甲比丘結不
失衣法者默然誰不忍者說僧已忍與
某甲比丘結不失衣法竟僧忍默然故
是事如是持自今已去當如是說或若

比丘衣已竟迦絺那衣已出二衣中
諍一二衣異處宿除僧羯磨差達者
波逸提比丘義如上說衣已竟者三
衣也迦絺那衣已出三衣者僧伽梨
鬱多羅僧安陀會衣者有十種如
上說僧者一說戒一羯磨不失衣者
僧伽藍裏有一界失衣者僧伽藍裏
有若干界不失衣者樹有一界失衣
者樹有若干界不失衣者場有一界
失衣者場有若干界不失衣者車有
一界失衣者車有若干界不失衣者
船有一界失衣者船有若干界不失
衣者村有一界失衣者村有若干界
不失衣者舍有一界失衣者舍有若
干界不失衣者堂有一界失衣者堂
有若干界不失衣者庫藏有一界失
衣者庫藏有若干界不失衣者倉有
一界失衣者倉有若干界僧伽藍者
有四種如上樹者與人等足蔭覆跏
趺坐場者於中治五穀處車者若車
迴轉處船者若船迴轉處村者有四
種如上堂者多敞露庫者儲積藏諸
車乘輦輿販賣之物倉者儲積米穀

[illegible]

僧伽藍界者此僧伽藍界非彼僧伽
藍界此僧伽藍界非彼樹界乃至庫
藏界非彼庫藏界亦如是此樹界非
彼樹界乃至庫藏界僧伽藍界亦如
是此場界非彼場界乃至僧伽藍界
樹界亦如是餘者作句亦如上僧伽
藍界者在僧伽藍邊以中人若用
石若塼擲所及處是名界乃至庫藏
界亦如是若比丘置衣在僧伽藍內
乃在樹下宿明相未出若捨衣若手
捉衣若三擲石所及處若不捨衣若
不手捉衣若不至擲石所及處明相
出隨一所離衣宿尼薩耆波逸提除三
衣若離餘衣突吉羅若比丘留衣著
僧伽藍內往場處宿明相未出若捨
衣若應手捉衣若至擲石所及處若
不捨衣若不手捉衣若不至擲石所
及處明相出隨一所離衣宿尼薩耆波
逸提乃至庫藏宿一一句亦如是若
比丘留衣樹下往場處宿乃至庫藏
僧伽藍處宿亦如是不失衣者若阿
蘭若處無界八樹中間一樹間七弓
遮摩黎國作弓法長中肘四肘若比

丘無村阿蘭若處（四分律第六卷）留衣（[illegible]）著此八樹間
異處宿明相未出不捨衣不手捉衣
若不至擲石所及處明相出尼薩耆
波逸提除三衣離餘衣突吉羅此
捨墮衣應捨與僧若衆多人若一人
不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨
與僧時當往僧中偏露右肩脫革屣
向上座礼胡跪合掌作如是白大德僧
聽我某甲比丘離衣宿犯捨墮我今
捨與僧彼捨已當懺悔受懺人當作
白然後受懺如是白大德僧聽此某
甲比丘離衣宿犯捨墮今捨與僧若
僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白
如是作此白已然後受懺當語彼人
言自責汝心彼答言尒僧應即還此
比丘衣白二羯磨應如是與僧中當
差堪能羯磨人如上作如是白大德
僧聽某甲比丘離衣宿犯捨墮今捨
與僧若僧時到僧忍聽持此衣還彼
某甲比丘白如是大德僧聽此某甲
比丘離衣宿犯捨墮今捨與僧僧持
此衣還彼某甲比丘誰諸長老忍僧
持此衣還彼某甲比丘者默然誰不

忍者說偈已忍與彼某甲比丘衣竟僧
忍默然故是事如是持若僧中捨衣竟
不還者突吉羅還時若有人言莫還者
突吉羅若轉作淨施若遣與人若持
作三衣若作波利迦羅衣若故壞若
燒若作非衣若數數著壞者盡突吉
羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者僧與作羯磨明相未出手捉衣若
捨衣若至擲石所及處若劫奪想若
失想若燒想若漂想若壞想若水道
斷路嶮難若賊難若惡獸難若暴水
漲若強力者所執若繫縛或命難或梵
行難若不捨衣不手捉衣不至擲石所
及處不犯不犯者最初未制戒癡狂
心亂痛惱所纏 二竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有比丘有僧伽棃故爛弊壞自念言
世尊與比丘結戒衣已竟迦絺那衣
已出聽十日內畜長衣過者犯尼薩
耆波逸提然我此僧伽棃故爛弊壞
十日中間更不能辦我今當云何即
語同意比丘言善哉大德為我白世

尊者世尊有教我當奉行時諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因縁具白世尊世尊以此因縁集諸比丘告言自今已去聽比丘畜長衣為乃至滿足故時六群比丘聞世尊聽畜長衣為乃至滿足故彼有糞掃衣及餘種衣同者不足取中糞掃衣浣染四角頭點作淨持寄親友比丘已人間遊行時受寄比丘以其行久不還便出曬之諸比丘見已問言世尊制戒聽畜三衣不得過此是誰衣耶報言此是六群比丘衣六群比丘作是言世尊制戒聽畜長衣乃至滿足而彼有糞掃衣及餘種衣同者不足取中糞掃衣浣染四角頭點作淨持寄我往人間行恐腐壞故為曬之耳時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘云何言世尊聽畜長衣為乃至滿足故而以同衣不足取中糞掃衣浣染四角頭點作淨寄親友比丘往人間行諸比丘即往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因縁具白世尊世

尊以此因緣集諸比丘呵責六群比
丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何六群比丘世
尊聽比丘畜長衣為滿足故而以同衣
不足取中糞掃衣浣染四角頭點作淨
寄親友比丘往人間行以无數方便呵
責已告諸比丘此癡人多種有漏處
最初犯戒自今已去與比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘衣已竟迦絺那衣已
出若比丘得非時衣欲須便受受已
疾疾成衣若足者善若不足者得畜
一月為滿足故若過畜尼薩耆波逸
提比丘義如上衣已竟者三衣竟迦
絺那衣已出時者無迦絺那衣自恣
後一月若有迦絺那衣自恣後五月
非時者若過此限衣者十種衣如上
若十日中同衣足者應裁割若縫拼
若縫作衣若作淨施若遣與人若不
裁割縫作衣若不縫拼不淨施不遣與
人十一日明相出隨衣多少尼薩耆
波逸提若同衣不足至十一日同衣
足即十一日應裁割縫作衣若縫拼

若不裁割縫作衣若不縫拼若不淨
施若不遣與人至十二日明相出隨
衣多少盡尼薩耆波逸提如是乃至
二十九日亦如是若同衣不足三十
日若足若不足若同衣若不同衣應
即日裁割縫作衣若縫拼若淨施若
遣與人若不裁割縫作衣若不縫拼
若不淨施若不遣與人至三十一日
明相出尼薩耆波逸提此尼薩耆應
捨與僧若衆多人若一人不應別衆
捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時當
往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼
右膝着地合掌作如是白大德僧聽
我某甲比丘有尒所衣過尒所日犯
捨墮我今捨與僧捨已當懺悔受懺
人當作白大德僧聽此某甲比丘有
尒所衣過尒所日犯捨墮今捨與僧
若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺
白如是作如是白已然後受懺當語
彼人言自責汝心彼荅言尒僧應即
還此比丘衣白二羯磨應如是與僧
中應差堪能羯磨人如上當作如是
白大德僧聽此某甲比丘有尒所衣

過介所日犯捨墮今捨與僧若僧時
到僧忍聽持此衣還某甲比丘白如
是大德僧聽此某甲比丘有介所衣
過介所日犯捨墮今捨與僧僧今持
此衣還此某甲比丘誰諸長老忍僧
持此衣還此某甲比丘者默然誰不忍
者說僧已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍
默然故是事如是持若僧中捨衣竟不
還者突吉羅還時若有人教言莫還
者突吉羅若不還轉作淨施若遣與
人若持作三衣若作波利迦羅衣若
故壞若燒若作非衣若數數著者
盡突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式
叉摩那沙彌沙弥尼突吉羅是謂為
犯不犯者若十日內同衣足若裁割
若綖拼若縫作衣若同衣不足至十一
日同衣足應裁割若綖拼若縫作衣
若淨施若遣與人乃至二十九日亦
如是至三十日若足若不足若同衣
若不同衣即日應裁割若綖拼若縫
作衣若淨施若遣與人不犯若奪想
若失想燒想漂想不裁割不綖拼不
縫作衣不淨施不遣與人不犯若奪

衣若失衣若燒衣若漂衣而取著若
他與著若作被不犯若受寄衣比丘
命終或遠行或休道或被賊或為惡
獸所害若為水所漂若不裁割不縫
拼不縫作衣不遣與人不犯不犯者
最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏三竟
尒時佛在羅閱城迦蘭陀竹園中時
有女人名蓮華色其父母嫁與欝禅
國人後遂懷姙彼欲產還父母家產
一女顏貌端正彼蓮華色與其夫共
在屋內時蓮華色夫與蓮華色母私
通時蓮華色有婢見之便語蓮華
色蓮華色聞已內自思惟此之何女
與母同一夫何用女人身為即捨抱
上女著屋內而去往至波羅捺城住
城門外立身蒙塵土塗跣足破時城
中有長者其婦命終乗車將從出波
羅捺城至園遊看見此蓮華色在門
外立顏貌端正而身蒙塵土塗跣破
足便繫意在彼即至女前問言汝屬
誰蓮華色報言我無所屬長者復問
若無所屬能為我作婦不答言可尒
即乎上車同載而歸為婦後於異時

蓮華色夫大集財寶從波羅㮈往至
欝禪國治生時值彼國童女節會戲
笑之曰蓮花色所生女著好服餝亦
在其中此女端正長者見之即繫念
在心便問傍人此是誰女報言此某
甲女復問住何處荅言在某處復問
在何街巷荅言在某街巷長者復問
其家門戶何向荅向某處即往其家
問其父言此是汝女耶荅曰是我女復
問能嫁與我不報曰可尒長者問索
幾許物耶其父報言與我百千兩金
即便與之其父便莊嚴其女從欝禪
國還至波羅㮈時蓮華色遙見便作
所生女想視之此女見蓮華色亦作
其母意視之遂久狎習蓮華色與女
梳頭問言汝是何國人誰家女耶荅
言我是欝禪國人復問家在何處在
何里巷門為鄉向父為是誰其女報
言我家在某處里巷某處門向某處
父名某甲復問汝母何姓女報言我
不識母但聞人言母名蓮華色少捨
我去時蓮華色心自念言此即是我
女便自恷責咄何用女人身為去何

今日母子復共一夫即捨彼家而去
往至羅閱城迦蘭陀竹園尒時世尊
與无數大衆圍遶說法遥見世尊顏
貌端正諸根寂定得上調伏如調龍
象如水澄清无有塵穢見已發歡喜
心至世尊所頭面礼足在一面立時
世尊漸為說微妙法說施說持戒生
天之福呵欲不淨讚歎出離復說四
諦苦集盡道具足分別時蓮華色即
於座上得法眼淨辟如新淨白疊無
有塵垢易以為色蓮華色得法清淨
亦復如是見法得法得成果證前白
佛言願世尊聽我出家於佛法中修
清淨行佛告阿難言汝將此蓮華色
到摩訶波闍波提所令度之阿難即
受佛教將詣摩訶波闍波提所語言
世尊有教令汝度此婦人即度令出
家彼於異時思惟日進速得阿羅漢
有大神力時有衆多比丘尼在空閑
處住時蓮華色比丘尼別在一林中
坐思惟蓮華色住處有賊帥常在中
住蓮華色比丘尼執持威儀礼節庠
序彼賊見已即生善心後異時賊帥

[illegible]

大得賭肉食噉之餘裹之懸著樹枝言此林中若有沙門婆羅門有大神力者與之持去而心為蓮華色比丘尼時蓮華色比丘尼天耳聞帝天眼清淨即見以白㲲裹賭肉懸著樹枝上夜過已語式叉摩那沙彌尼汝往彼某處樹上有白㲲裹賭肉取來即往取來與蓮華色比丘尼蓮華色比丘尼勅令炙之食時自往耆闍崛山上與諸上座比丘食之時有一比丘著弊故補納僧伽梨蓮華色比丘尼見已發慈愍心即問比丘言大德何故乃著此弊故僧伽梨耶答言大姊此盡法故弊耳蓮華色比丘尼著一貴價僧伽梨語比丘言大德我持此衣與大德大德所著衣可與我不比丘答言可尒即脫僧伽梨與比丘尼彼取比丘弊故衣著之後於異時蓮華色著此弊衣往世尊所頭面礼足在一面立世尊知而故問言汝所著衣何以弊故蓮華色比丘尼即以因緣具白世尊世尊告言汝不應如是蓮華色聽汝畜持五衣完堅者餘衣隨

意淨施若與人何以故婦人著上衣
服猶尚不好何況弊衣世尊以此因
緣集比丘僧知而故問彼比丘言汝
實從蓮華色比丘尼取衣耶荅曰實
尒世尊以無數方便呵責彼比丘言汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何從比丘尼取衣呵
責已告諸比丘言此癡人多種有漏處
最初犯戒自今已去與比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘從比丘尼取衣者尼
薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒
已諸比丘皆畏慎不敢從親里比丘
尼取衣佛言自今已去聽諸比丘從
親里比丘尼取衣何以故若非親里
亦不籌量不能知可取不可取若好
若惡若故若新若是親里籌量知有
无可取不可取若好若惡若新若故
自今已去當如是結戒若比丘從非
親里比丘尼取衣者尼薩耆波逸提
如是世尊與比丘結戒時祇洹中二
部僧得施衣共分時比丘尼衣比丘錯
得比丘衣比丘尼錯得時比丘尼持衣

[illegible]第[illegible]　分　吉

至僧伽藍中語比丘言我持與不與
大德大德承與我諸比丘報言佛不
聽我等取非親里比丘尼衣時諸比
丘以此因緣具白世尊世尊告諸比
丘自今已去若貿易衣聽欲說戒者
當如是說若比丘從非親里比丘尼
取衣除貿易尼薩耆波逸提比丘義
如上非親里者非父母親里乃至七
世非親里也親里者父母親里乃至七
世是親里也衣者有十種如上貿易者
以衣貿衣以衣易非衣或非衣貿衣
或以若鍼若筒若刀若綖若小段物乃
至一丸藥貿衣若比丘從非親里比
丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提此
尼薩耆當捨與僧若衆多人若一人
不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨
與僧時當往僧中偏露右肩脫革屣
向上座礼胡跪合掌作如是白大德
僧聽我某甲比丘取非親里比丘尼
衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前
受懺人當作如是白大德僧聽此某
甲比丘取非親里比丘尼衣犯捨墮
今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某

甲比丘懺白如是白已當受懺當語
彼人言自責汝心彼答言尒僧應即
還此比丘衣白二羯磨應如是與僧
當差堪能羯磨人如上當作如是白
大德僧聽某甲比丘取非親里比丘
尼衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧
忍聽還此比丘衣白如是大德僧聽
此某甲比丘取非親里比丘尼衣犯
捨墮今捨與僧僧今持此衣還此某
甲比丘誰諸長老忍僧持此衣還此
某甲比丘者默然誰不忍者說僧已忍
與彼某甲比丘衣竟僧忍默然故是事
如是持若於僧中捨衣竟不肯還者突
吉羅還時若有人教莫還者突吉羅
若轉作淨施若遣與人若自作三衣
或作波利迦羅衣若故壞若數數著
壞盡突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者從親里比丘尼邊取衣若貿易
為僧為佛圖取者無犯无犯者最初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏 四竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
尊者迦留陁夷顏貌端正偷蘭難陁

比丘尼亦復端正迦留陁夷繫意在迦留
偷蘭難陁偷蘭難陁亦繫意在迦留
陁夷時迦留陁夷乞食時至著衣持
鉢到偷蘭難陁比丘尼所在前露形
而坐比丘尼亦復露形而坐各各欲
心相視迦留陁夷尋失不淨汙安陁
會偷蘭難陁見已語言大德持此衣
来我欲為浣即取衣與之偷蘭難陁
比丘尼得此衣已即於屏處以爪掐
取不淨著口中復以少許著小便道
中後遂有娠諸比丘尼見已語言汝
無慙愧作不淨行荅言大姊我非無
慚愧不犯不淨行諸比丘尼言汝若
不犯不淨行何故有娠諸比丘尼不
犯不淨行者何不有娠時偷蘭難陁
即具說因緣諸比丘尼聞中有少欲
知足行頭陁樂學戒知慙愧者以此
因縁嫌責迦留陁夷云何尊者乃與
偷蘭難陁比丘尼作如是事時比丘
尼白諸比丘諸比丘往白佛佛尒時
以此因縁集諸比丘知而故問迦留
陁夷汝審與偷蘭難陁比丘尼有如
是事不荅言實尒佛以無數方便呵

責迦留陀夷言汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云何
乃與偷蘭難陀比丘尼作如是事呵責
已告諸比丘言此癡人多種有漏處最
初犯戒自今已去與比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘令比丘尼浣故衣若染
若打尼薩耆波逸提如是世尊與比
丘結戒後諸比丘各有畏慎不敢
令親里比丘尼浣故衣若染若打佛
言聽諸比丘令親里比丘尼浣故衣
若染若打自今已去當如是說戒若
比丘令非親里比丘尼浣故衣若染
若打尼薩耆波逸提比丘義如上非
親里亦如上親里者亦如上說故
衣者乃至一經身著衣者有十種如
上若比丘令非親里比丘尼浣故衣
若染若打三尼薩耆波逸提語使浣
染打彼浣染不打二尼薩耆波逸提
一突吉羅語使浣染打彼浣不染而
打二尼薩耆波逸提一突吉羅語使
浣染打彼不浣而染打二尼薩耆波
逸提一突吉羅語使浣染打彼不浣

浣染打三衣吉羅若比丘使非親里沙 [illegible]
彌尼式叉摩那浣染打故衣突吉羅
若使非親里比丘尼浣染打新衣突
吉羅此尼薩耆當捨與僧若衆多人
若一人不得別衆捨若捨不成捨突
吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩
脫革屣向上座礼右膝著地合掌如
是白大德僧聽我某甲比丘使非親
里比丘尼浣染打故衣犯捨墮今捨
與僧捨已當懺悔前受懺人當作如是
白大德僧聽某甲比丘使非親里比
丘尼浣染打故衣犯捨墮今捨與僧
若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺
白如是白已然後受懺當語彼人言
自責汝心報言尒僧應即還此比丘
衣白二羯磨應如是與僧當差堪能
羯磨人如上作如是白大德僧聽此
某甲比丘使非親里比丘尼浣染打
故衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧
忍聽持此衣還某甲比丘白如是大
德僧聽此某甲比丘使非親里比丘
尼浣染打故衣犯捨墮今捨與僧僧今
持此衣還此比丘誰諸長老忍僧持

與衣還此比丘者默然誰不忍者說僧
已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍默然故
是事如是持是比丘僧中捨衣竟不肯
還者突吉羅當還時有人教言莫還
者突吉羅若不還轉作淨施若遣與
人若自作三衣若作波利迦羅衣若
燒若故壞若數數著壞盡突吉羅比
丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼
突吉羅是謂為犯不犯者與親里尼
故衣浣染打若病浣染打若為僧佛圖
浣染打若借他衣浣染打者不犯不
犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所
纏三十竟

四分律卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造